

प्राक्थन

मानव प्राणी सुख की अभिलाषी है। वह जो कुछ सोचता और कार्य करता है सुख की अभिलाषा उसमें प्रधान रहती है। मानसक विकास के साथ यह सुखाकांक्षा का दायरा भी बढ़ता जाता है।

मनुष्य का जीवन अधिक जहाँ तक षोडशकलाधी, उसे कर उसने तीन कल्पना की हैं (१) अमृत (२) कल्प वृक्ष (३) पारस। मृत्यु से पीछा छुड़ाकर मनमानी व्यवधि तक जीने के लिए अमृत, हर एक इच्छा को सुगन्ध पूरा होवाने के लिये कल्पवृक्ष और मनमानी स्वर्ग राशि जमा करने के लिये पारस की उसने चाह की है। इन तीनों से किसी का आस्तित्व यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखा जाता तो भी इनके आस्तित्व के सम्बन्ध में अनेक गाना और किम्बदन्तियाँ सुनी गयीं जाती हैं।

अमृत, कल्पवृक्ष और पारस जिस रूप में बर्णित जाते हैं, उस रूप में कहीं देखा या नहीं? इसकी इन पारसियों के लेखक को कुछ विशेष जानकारी नहीं है, परन्तु अपने चिरकालीन अनुभव के आधार पर उन्हें ऐसे तर्कों का आस्तित्व पाया है, जिनका अर्थाने से बन्ना उनका अन्तर्दृष्टि और सन्तोष प्राप्त करता है। उन तीन वस्तुओं के आधार पर पत्र करता। सत्य-प्रसन्न और न्याय यह तीन तत्व हैं, जिन्हें भूलोक के अमृत, कल्पवृक्ष और पारस कह सकते हैं। इन तीन अध्यात्मिक तत्वों का अन्तर्दृष्टि सदा से ही प्रचार और प्रसार करती चली आ रही है। उस प्रचार का सकलन पुस्तक रूप में पाठकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं। आशा है कि यह पुस्तक मानव जाति की सात्विकता को बढ़ाने में सहायक होगी।

—प्रागम शर्मा.

अमृत की प्राप्ति

—

मनुष्य की मय से प्रिय पस्तु ^व जीवन है। जब
जीवन मष्ट होने की घड़ी घाती है तो वह उससे उदले में बड़ी
से बड़ी वस्तु देने को तैयार हो जाता है। चाहे कोई कैसी भी
दीन दीन दशा से क्यों न हो परन्तु यदि मृत्यु का भय उन
सामने उपस्थित हो तो वह अपने मरने का उभय करता है।
फिर वह जिस एक का साक्षात् जड़न के लक्ष्मि या उकट्टी कर
रहा था। उभय शर में फोड़े थे, शरीर नीमार था, गट्ठा
भारी था, इतनी लक्ष्मियों उसे दूर के गड से शिर पर रख कर
पेनने से लो ले जाती थी, जिना इनके गुनारा नहीं था। जब
लक्ष्मि गट्ठा रीव चुदा तो अपने एत लक्ष्मी मोंम ती और
कहा — "अन्ता था कि इस दुम की गजान हुके मोंत आ जा ।।
लक्ष्मि का एतना फटना था कि घट से मोंत उसके नामने
आ कर राड़ी होगई ।। जने-लगी-गडो थाने । तुमने मुझे
क्यों पुताया है ? जो कहा सो हु ।। मरने को तैयार
हूँ। मृत्यु की देवदर लक्ष्मि के हार ।। गये ।। उभने गिद्ध
गिद्धाकर कहा - देवी जी, आप का साक्षात् मने इस लिए
क्रिया है कि लक्ष्मियों का गट्ठा भारी है। यहा गट्ठाने दासा
कोई है मनी, इस लिए आप मरुदाग करे कि इस गट्ठे को
उठाने न मुक्त साक्षात् लगा दें जिससे इते गिर पर मरुदर
अपने गांव को चला जाऊँ ।। मृत्यु ने उसका गट्ठा उठवा
दिया और मने ही मने मुनकराती हुई अन्वधान हो गई ।।

यह कथा एक महान् सत्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालती है। हर आदमी अपने जीवन से इतना प्यार करता है जितना और किसी वस्तु से नहीं करता। इसीलिए मनुष्य अतीव काल से यह इच्छा करता चला आया है कि मैं अधिक दिन जिऊँ, मृत्यु से बचा रहूँ, अमर जीवन का उपभोग करूँ। इस इच्छा ने उससे एक ऐसे पदार्थ की कल्पना कराई है जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। अमृत, सुधा आवेहयात आदि अनेक नाम उस पदार्थ के दिये गये हैं। ऐसी कथाएँ और किम्बदन्तियाँ हर देश में प्रचलित हैं जिनमें किसी अदृश्य देवताओं या महापुरुषों के अमर होने का वर्णन है। परन्तु प्रत्यक्षतः प्रमाणिक रूप से अभी तक एक भी ऐसा जीव कहीं भी नहीं देखा गया है, जो अमर हो। इस ससार की रचना ऐसे परमाणुओं से हुई है जो हर पड़ा चलते, गति करते और परिवर्तित होते हैं। विकास और विनाश यह दोनों इसी प्रकार आपस में संबन्धित हैं जैसे कि रात और दिन। यदि मृत्यु न हो तो नया जीवन भी न होगा। अमरता का अर्थ है—गति हीनता। गति का नाम ही जीवन है। यह जीवन यदि अचल हो जाय तभी उसका नष्ट न हाना संभव है। जो वस्तु चलेगी—बह घिसेगी, बिगड़ेगी और नष्ट होगी, यह आवश्यकता है। इसलिये जिस रूप में मनुष्य जीवन आज है उसमें कोई अमर नहीं हो सकता। राम कृष्ण, ईसा, बुद्ध, मुहम्मद आदि अनेक योगी, यती, अवतार, देव-दूत इस पृथ्वी पर हुए हैं, परन्तु कोई एक भी अमर न हो सका अन्ततः सभ को मृत्यु की शरण लेनी पड़ी। अति प्राचीन काल से मनुष्य अमरता की इच्छा कर रहा है कल्पनाओं, कथाओं की रचना उसने इस दिशा में बहुत कुछ की है, परन्तु अभी तक न तो कोई अमर हो सका और न किसी को अमृत ही मिला।

तो क्या 'अमृत' नामक कोई पदार्थ संसार में नहीं है ? हमारा कहना है कि—नहीं और अदृश्य है। अत्यन्त उग्र आध्यात्म साधनाओं द्वारा हमारे पूजनीय ऋषियों ने उग्र अमृत की खोज की है ढूँढा है। और ढूँढ कर हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। इस सब कोई सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है और यह प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है कि—मैं अमर हूँ। अमर होने पर जो सन्तोष, शान्ति, प्रसन्नता और साहस प्राप्त होने को था वह सब का सब इस ऋषि रूप-अमृत द्वारा प्राप्त हो सकता है। इस अमृत का दूसरा नाम है—'त्रय ज्ञान'।

मरण विद्या वह मानसिक शिक्षा है जो शरीर की सीना से उठाकर मनुष्य को आत्मा के भाव में ले जाती है। नश्वरता की सीमा से उठाकर अमरता की भूमिका में जागृत करती है। मरण विद्या—यह सिखाता है कि मनुष्य शरीर नहीं बरन् आत्मा है। शरीर के साथ उसी मृत्यु नहीं होती बरन् पीछे भी वह अत्यन्त काल तक जीवित रहता है गोत्र-ब्रह्म विद्या का महा प्रत्यय है। उसमें मानव प्राणी से कहा गया है—'तुम ऐसा विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ, ध्विनाशी हूँ, शरीर के मरने मेरी मृत्यु नहीं होती। देह एक प्रकार का कपड़ा है जिसे समय समय पर बदलने आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े को बदलने में दुख शोक नहीं किया जाता वैसे ही शरीर बदलने में भी नहीं होना चाहिए।' आत्मा की अमरता के इस सिद्धान्त को आधारगतः सभी प्रादुर्भी पढ़ते और सुनते हैं, किन्तु जो कोई गभीरता पूर्वक इस योग्य ध्यान देता है और दृढ़ता पूर्वक यह विश्वास कर लेता है कि—'मैं वास्तव में आत्मा हूँ वास्तव में ध्विनाशी हूँ' तो उसके समस्त दृष्टिकोण और कार्यक्रम ने एक दम आश्चर्य जनक परिवर्तन हो जाया है। उसे लगता है कि मैं

प्रत्यक्षतः अमृत पिचे हुए हूँ। मरने का, नष्ट होने का, जीवन से हाथ धोने का, उसके सामने कभी प्रश्न ही नहीं-उठता, कपड़े के पुराने होने या फटने से कोई आदमी बेचैन नहीं होता। कपड़ा बदलते समय कोई मनुष्य न तो डरता है और न रोता पीटता है। क्यों ? इसलिए कि उसका दृढ़ विश्वास है कि कपड़ा एक मामूली वस्तु है, यह फटती और बदलती जाती रहती है, कपड़ा पटने या बदलने से शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता वरन् पुराने की अपेक्षा नया मजबूत और सुन्दर कपड़ा मिल जाता है। शरीर और कपड़े बदलने के सिद्धान्त को जिस भली प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ मनुष्य न अपना लिया है यदि वह ठीक वही प्रकार खिन्नी हो दृढ़ता, निष्ठा, और गम्भीरता के साथ मन में जमाते तो निश्चय समाप्त्ये उसका मनोभूमि ठीक वैसे ही हो जायगी जैसा वास्तविक अमृत पीने वाले हो सकती है। मृत्यु का डर जो कि मानव जीवन में सबसे बड़ा डर है, ब्रह्म विद्या के द्वारा आध्यात्म निष्ठा द्वारा मिट सकता है। और कोई उपाय ऐसा नहीं है जो इस कल्लेजे में काटे का तरह जदा चुभते रहने वाले भय से छुटकारा दिला सके।

ब्रह्म विद्या—अमर आत्मा का विश्वास सचमुच भूलोक का अमृत है। इसे पान करने के उपरान्त मनुष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है। वह कल्पना करता है कि मैं अतीत काल से, सृष्टि के आरम्भ से, एक अविचल जीवन जीता चला आ रहा हूँ। अब तक नागों, करोड़ों शरीर बदल चुका हूँ। पशु, पक्षी, कीड़े, मकड़ों, जलचर, थलचर, नभचरों के लाखों मृत शरीरों का कल्पना करता है और अन्तर्दृष्टि से देखता है कि ये-इतने शरीर समूह मेरे द्वारा पिछले जन्मों में काम में लाये एवं

त्यागे जा चुके हैं। उसकी कल्पना भविष्य की ओर भी दौड़ती है अनेक नवीन, सुन्दर, ताजे शक्ति सम्पन्न शरीर सुसज्जित रूप से सुरक्षित रखे हुए उसे दिखाई पड़ते हैं जो निकट भविष्य में उसे पहनने हैं। यह कल्पना-यह धारणा-प्रज्ञावद्या के विपार्थी के मानस लोक में सदैव उठती, फैलती और पुष्ट होती रहती है। यह विचार धारा धीरे धीरे-गठ्ठा धीरे धद्धा का रूप धारण करती जाती है, जब पूरा रूप से, समस्त श्रद्धा के साथ साथक यह विश्वास करता है कि यह वर्तमान जीवन-मेरे महान् अनन्त जीवन का एक छोटा सा परमाणु मात्र है जो उसके समस्त मृत्यु जन्य शाकों का समाप्त हो जाता है। उस विचित्र ठाक वही आनन्द अवलम्ब होता है जो किसी अमृत का घट पान गले में होना चाहिए।

“मैं पवित्र अविनाशी और निलिप्त आत्मा हूँ” इस महान् सत्य को स्वीकार करते ही अनुष्य अमरत्व के समीप पहुँच जाता है। उसका दृष्टिकोण समस्त सिद्ध, महात्मा और देवताओं जैसा हो जाता है। वह परिस्थिति के भय बन्धन से बन्धा हुआ ऊपर ऊपर नाचना नहीं करता, परन्तु अमन लिए जैसे ही ससार का जान चुत्कार निर्माण करता है, वे ही सम्मान, शक्ति विद्याय का अन्तर्गत रहता, का मान है। यदि आप कल्पना सम्मान करते हैं, अपने ही आदर्श पर मानते हैं अपने दृष्टिकोण और धारणा पर विश्वास करते हैं तो अचभुव वे ही बन जाते हैं। योग साधन पुनः पुनः कर रहता है कि जो सम्भक्तता है। कि मैं शिव हूँ वह शिव है, जो अनन्तता है। कि जो जो है वह जो है।” माता कदाचित्त है कि “लड़के का नाम पर से रखा जाता है।” अपने लड़के का नाम यदि आप बुद्ध रखेंगे, तो यह आज्ञा रखता व्यर्थ है कि बाहर वाले उसे किस

अच्छे नाम से पुकारेंगे । मनोविज्ञान शास्त्र ज्ञात्री है कि जिन बालकों को उनके माता पिता अव्यापक या अभिभावक सदा मूर्ख बेवकूफ, नालायक आदि कह कर उसे अपमानित और लाञ्छित किया करते हैं, उस बालक के लिए बड़ा होकर महर्ष प्राप्त करना कठिन है । मनुष्य गीली मिट्टी के समान है, जो संस्कारों द्वारा भला या बुरा बनाया जाता है । हमारा बाह्य मस्तिष्क जिस प्रकार के विश्वास अपने अन्दर धारण करता है, पिछला गुप्त मस्तिष्क उसे किस प्रकार स्वीकार करके सूक्ष्म चेतना में प्रहण कर लेता है, इसका मर्म मैस्मरेजम और हिप्नोटिज्म के जानकार भली प्रकार समझते हैं । जो व्यक्ति बार बार अपने सम्बन्ध में बुरे विचार करेगा, हीनता और तुच्छता के भाव रखेगा, वह निम्नन्देह कुछ समय में वैसा ही बन जायगा । मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, कुकर्मी हूँ, नरक गामी हूँ, आलसी हूँ, अकर्मण्य हूँ, तुच्छ हूँ, दास हूँ, असमर्थ हूँ, दीन हूँ दुखी हूँ, इस प्रकार के मनोभाव रखने का स्पष्ट फल यह होता है कि हमारे जीवन की अन्तः चेतना उसी ढाँचे में ढल जाती है और रक्त के माध्यम से वाणी विद्युत् शक्ति में ऐसा पवाह उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा हमारे सारे काम काज ऐसे होने लगते हैं, जिनमें उपरोक्त भावनाओं का प्रति-चिन्तन स्पष्ट दिखलाई देने लगता है । आत्म तिरस्कार करने वालों के कामों को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नीच वृत्ति का, अकर्मण्य, आलसी, दास, दीन और अपाहिज है । अपने आपे का तिरस्कार करने वाले आत्म हत्यारे अपना यह लोक भी बिगाड़ते हैं और परलोक भी । उनकी उन्नति के स्रोत रुक जाते हैं और दीनता की सड़ी हुई कीचड़ में कीड़ों की तरह बुजबुजाते रहते हैं । यह कीड़े सदैव दुख दरिद्र से घिरे रहेंगे । उनका उद्धार परमात्मा से भी न हो

सकेगा, क्योंकि कृपा करके उन्हें कचड़ से बाहर कोई निकाल भी दे तो वे फिर अपने उन्हीं पूर्व संस्कारों की नाली में फिसल पड़ेंगे। राजनैतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक सुविधा की आज प्रधान मांग सुनाई पड़ती है, परन्तु जहाँ के निवासियों के मस्तिष्क हीनता, दासता और तुच्छता के विचारों से भरे हुए हैं, उन्हें यह स्वर्गीय फल प्राप्त नहीं हो सकते। एक के बाद दूसरा शासक या शोषक उत्पन्न हो जायगा।

यदि आप अपने को अमर बनाना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा को तहान् स्वीकार कीजिए, यदि संसार में सम्मान-पूयक जाना चाहते हैं, तो आत्मा का सम्मान कीजिए, यदि परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना चाहते हैं, तो अपने को इस विश्वेश्वरी के योग्य स्वीकार कीजिए। एक धमार की और प्राण्य की विश्वेश्वरी नहीं जुड़ सकोगे, आप परमात्मा को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक कि अपनी आत्मा को उसी की बिरादरी का न बनावें। नासता से उद्यता की और, तुच्छता से महानता की घोर, बढ़ने का एक मात्र उपाय यह है कि आप अपनी आत्मा को ईश्वर का अंश समझते हुए पवित्र मान और उसका पूरा पूरा सम्मान करें। समानता का अर्थ घमंड करना, अहंकार में भर जाना बैठे रहना, चण्ड कर चलना, शत्रु को जाना या दुस्तरों से नाप समझना नहीं है। बरन् चण्ड कर अपने अन्दर ईश्वर को, समाने पावनतम अंग के रूप में देख कर उसकी पूजा अर्चना करें, उनसे आदेशों का ध्यान पूरक सुनना ही परमात्मा के प्रचार से

आत्मा को अन्दर बैठा हुआ देख कर ऐसे आचरण करने चाहिए जो कि उसके संमुख करने योग्य हैं। “ मैं पवित्र हूँ। ” इसके साथ ही अन्तःस्थल से एक विद्युन्मयी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमारे रोम-रोम में पवित्रता का संचार करती है। ‘ सौष्टम् ’ मिह की दहाड़ सुनकर अपवित्रता और कुभाषना रूप-शशक शृगाल के डर के मारे ऐसे भाग जाते हैं कि फिर उसका कहीं छूटे भी पता नहीं लगता। आत्म-सम्मान की ज्योति को अपने अन्दर जलाते ही वास्तविक मनुष्यता का उदय होता है। जो अपने में पवित्र दैवी अंश का अनुभव करता है, वह चक्रवर्ती सम्राट् की तरह सहान् बन जाता है, उसका दृष्टि-कोण इतना ऊँचा हो जाता है कि फिर तुच्छता और पापमय कार्यों को और आव उठा कर देखना भी उसे पसन्द नहीं होना। वह एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जीता है।

आत्मा की अमरता पर विश्वास करना ही अमृत है। “ मैं अविनाशी हूँ ” पग-पग पर दिखाई देने वाले भयों को मान गना कर निर्भयता प्रदान करने वाला यह मृत्युञ्जय बीज मन्त्र है। अपने अन्दर पवित्रता अनुभव करने में आत्म सम्मान है और अपने को अविनाशी समझने से आत्म विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। मेरा छंटा सा जीवन है, इसमें क्या हो सकता है, पितृगण ज्ञान सीखें, क्या कल्लू क्या न कल्लू, जगत्तरु जीवन को जगन्मगुर मगन्कते ने अस्थिरता, चलाता और उगलीनता उगन्कते जीती है। त्विती अग्नि उगन्कते में पूरे होने वाले कार्य के लिए थोड़े जीवन का ध्यान करके एक निराशा सी आती है, ऐसी प्रकार जीवन को परम प्रिय मगन्कते से पग-पग पर भय घाते हैं, रोग का भय, मृत्यु का भय, दुर्घटना का भय, शत्रु का भय, विपत्ति का भय, न जाने कितने भय, पति दिन हमे डराते,

पिन्धित करते और दुखी बनाते हैं। किसी भय की जरा सी छाया पित्ताई दी कि कलेजा धक् धक् करने लगता है, क्योंकि जीवन नखर मालूम होता है। 'यदि हम मर गये तो ऐसा अक्षर फिर कहां मिलेगा।' ऐसे विचार उस शरीर के प्रति असाधारण समता उत्पन्न करते हैं और भयाक्रान्त एवं समताग्रस्त गनुष्य से महान् कर्तव्य धर्म का पावन हो नहीं सकता। जीवन को सम्भीभूत सम्भक्तने वाले व्यक्ति के संमुख "ऋणं कृत्वा पृतं विवेतु" का विद्वान्त ही रह सकता है। वह बीमारों की सेवा करते हुए डरता है कि कहीं छूत लगकर मैं मर न जाऊँ, वह यात्रा करने से डरता है कि कहीं मर्यादा की दुर्घटना न हो जाय वह घोर हाकुधो घोर अत्याचारियों का सुकाषिता करने से डरता है कि कहीं मैं मर न जाऊँ, ऐसे ही नाना प्रकार के भय गनुष्य को वेचैन बनाते रखते हैं और उसे नीरु, डरपोक, क्षयर पुत्रदिल और सशक्ति बना देते हैं। इन प्रकार निराश और भय के भूते से भूतने वाले लोगों को "मैं अविनाशी हूँ।" वह गन्ध शोधन संदेश देता है। वह कहता है—"उठो ! कर्तव्य पर प्रवृत्त होओ। तुरन्त ही जीवन अखंड है, कपड़े बदल जायगे, पर तुम नहीं बदलोगे, शरीर बदल जायगे, पर जीवन नहीं बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने जीवन पर विश्वास करो, आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करो। तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अजर, अमर, अविनाशी और अखंड आत्मा ! उठ, अपने कर्तव्य पर प्रवृत्त हो, गारुडोच उठा और धर्म, युद्ध में पाण्डजन्य का तुमुन नाद कर ! मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। जीवन अमरुट है। शरीर बदलने से हमारी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती।" मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ, उसका फल मुझे खाने को न मिलेगा, यह सोचना नारतिक्रम है। अपने महान् कार्य को बिना

किसी प्रकार का भय या संकोच किये आरम्भ करो, फर्ह जन्मों में तो वह पूरा ही जायगा। उसका फल तुम्हें ही मिलना है, अपने जीवन को अखण्ड समझो, अपने को अमर समझो, अविनाशी मानो, निर्भय रहो, 'निर्द्वन्द्व विचारो।

अपनी अमरता के साथ साथ आपको विश्वास होना चाहिए कि "मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ।" संसार की वस्तु प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है, कोई भी भौतिक वस्तु अधिक समय तक एकमी दशा में नहीं रह सकती। धन सम्पत्ति हमेशा रहेगी ही, ऐसा नहीं मानना चाहिए, परिस्थितियों के प्रभाव से वह एक दिन में इधर से उधर हो सकती है। हमारा शरीर सदा हम हालत में नहीं रह सकता, वह भी रोगी या घृष्ट होगा। मित्र कुटुम्बी और परिजन सदा जीवित रहने वाले नहीं हैं। उनकी मृत्यु अवश्यरभावी है। इन नाशवान वस्तुओं को जो जोर से पकड़ना है, वह उनके साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। धन या स्त्री, पुत्रों को नष्ट होने पर आत्म हत्या कर लेने वाले, पागल हो जाने वाले या शिर धुन धुन कर रोने वाले अखण्ड जगत् का मर्म नहीं समझते। इन्हे जानना चाहिए कि माया छायी है। इसके पीछे भागने से कुछ हाथ न आवेगा; आत्म निर्भर होना, अपने को कमल पत्र की तरह निर्लिप्त, गानना, ब्रह्मविद्या का तीसरा अंग है, जो माया की ममता छुड़ाता है और नष्ट होने वाली वस्तुओं के कारण घड़ी-बड़ी पर जो दुखों के पर्वत टूटते हैं, उनको हटा कर दूर कर देता है। समार की नाशवान वस्तुओं पर अवलम्बित मत रहिए, उनके संसर्क में रहिए, पर लिप्त मत हूजिए, आत्म निर्भर होना सीखिये, अपने अन्दर ऐसी योग्यता धारण कीजिए कि हर एक परिस्थिति का मुकाबिला कर सकें और हर मौके पर प्रसन्न रह सकें। आपत्ति आने पर भी आपके

होटों पर मुसकराहट नाचती रहे, ऐसी आत्म निर्भरता को हृदयंगम करना चाहिए ।

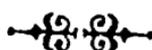
जिस सुरलोक के अमृत की कल्पना की गई है उसका आरम्भिक छोर कुछ आकर्षक मालूम होता है परन्तु अन्तिम छोर बहुत ही ख़ूब और कर्कश है । मुमलमानी धर्म ग्रन्थों में एक कथा है कि—ख़वाजा रिज़र की कृपा से सिकन्दर आवेह-यात (अमृत) के चरमे तक पहुँचा । सिकन्दर उस अमृत को पीने को ही था कि पास में बैठे हुए एक कौए ने चिल्लाकर कहा—ए ददनखीत्र ! खुदा के लिए इस पानी को न पीना । सिकन्दर ने हैरान होकर पूछा—क्यों ? कौए ने उत्तर दिया—मैंने एक बार ददनखीत्री से इस पानी की एक बूँद पी ली । अथ बुड्ढा और कमजोर हूँ । नाथी सज़्जी लग मर गये पर मैं अबेला उनकी याद करता हुआ रात दिन बैठा बैठा रोया करता करता हूँ । अबेला भटकना हूँ नये पैदा होने वाले बच्चों के उल्लास को देखकर मन ममोस कर रह जाता हूँ । जीने से मेरा दिल भर गया है, पर प्राण नहीं निकलते । ओ ए दादशाह ! अगर तुम भी इस पानी को पी लोगे तो तुम्हारा भी यही हाज होगा । सिकन्दर कुछ देर ख़व्व खड़ा हुआ कौए की बातों पर गौर करता रहा और आवेहयात (अमृत) को दिना पिये ही उलटे पाँवों वापिस लौट आया ।

यदि मनुष्य शरीर से ज़मर हो भी जाय तो यह बात उसके लिए अन्ततः दुख का कारण ही बनेगी । वह अमरता-जो मनुष्य को मन्जोप और शान्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है—आध्यात्मिक अनरता-ही है । प्रज्ञान का अमृत ऐसा अनुपम है जिसके खाने देवताओं वाला अमृत अत्यन्त शुद्ध है । अथ विद्या से मनुष्य को निर्भयता, स्वतंत्रता, प्रसन्नता

एवं प्रफुल्लता प्राप्त होती है। जीवन के दृष्टिकोण में एक ब्रह्म तेज भर जाता है, वह शारीरिक भोगों को भौतिक वस्तुओं के परिग्रह को महत्व नहीं देता वरन् आत्मा को ऊँचा उठाने वाले, जीवन को गरस, निर्मल एवं पवित्र बनाने वाले, दृश्य को सन्तोष देने वाले, कार्यों को महत्व देता है। उच्च, सात्विक और अस्मार्थिक कार्यों में उलझी रुचि होती है, उन्हीं में मन लगता है और उन्हीं में उसे रम धाता है। ऐसे शुभ विचार और शुभ कर्म करने वाले मनुष्य को इसी जीवन में स्वर्ग है क्योंकि उसकी हर एक क्रिया स्वर्गीय होती है।

अमृत पीकर अमर होने वाले मनुष्य की विन्ताएँ और तृष्णाएँ अधिक बढ़ेंगी क्योंकि जब सौ पचास वर्ष के जीवन के लिए मनुष्य इतने इतने भरजाम इकट्ठे करता है तो अमर जीवन के लिए वह असंख्य गुने सरंजाम जाड़ने और जमा करने की फिक्र करेगा, और वे फिक्र ही उसे खाने लगेंगी। इसके विपरीत ब्रह्म ज्ञान का अमृत समस्त चिन्ता और तृष्णाओं को समाप्त कर देता है। मृत्यु और जीवन को वह एक ही जुए में जोत देता है, दोनों का यह जोड़ा कितना भला मालूम पड़ता है। जो मृत्यु और जीवन को समान दृष्टि से देखता है वह धन्य है। शोक, मोह, चिन्ता, क्लेश, पश्चात्ताप, तृष्णा, पाप, आदि की छाया भी ऐसे मनुष्यों तक नहीं पहुँच पाती। ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीकर तृप्त हुए स्थिति ब्रह्म ही वास्तव में अमर हैं, जो आध्यात्म ज्ञान को उच्च एवं उत्तम बनाने की प्रेरणा करती है वास्तव में वही अमृत की निर्मात्रिणी है। पाठको! इस सुधा धारा को पान करो और अमृतत्व का आस्वादन करो।

पारस कहां है ?

जिस वस्तु के स्पर्श मात्र से लोहे जैसी निम्न कोटि की धातु स्वर्ण जैसी बहुमूल्य बन जावे, ऐसे किसी पदार्थको प्राप्त करने के लिये दुनियाँ बहुत इच्छुक है। प्रयत्नशील मनुष्यकी इच्छाओं में तीन इच्छाएँ सर्वोपरि हैं—(१) जीवन इच्छा (२) धन इच्छा (३) सफलता की इच्छा। इन तीनों का मन मानी मर्यादा में पूर्ति होते हुए देखने का स्वप्न मनुष्य बहुत प्राचीन काल से देखता चला आ रहा है। जीवन को स्थायी देखने के लिए अमृत की कल्पना की गई। समस्त मनोवाञ्छाओं की पूर्ति के लिए कलावृक्ष की मानसिक रचना हुई। धन के, स्वर्ण के, बाहुल्य के लिए पारस नामक किन्ही वस्तु तक मस्तिष्क ने दौड़ लगाई। क्षण भर में बिना अधिक समय और परिश्रम किये इच्छित वस्तुएं प्राप्त करने की शकांक्षा मनुष्य को इतनी बेचैन किन्ने रही है कि जब वह इन वस्तुओं को प्राप्त न कर सका तो किन्हीं काल्पनिक पदार्थों के अस्तित्व का सपना देखना प्रारम्भ किया और अपनी लालनाओंको किसी प्रकार भहलाया।

राहुते हैं कि पारस पत्थर किन्हीं किन्हीं पहाड़ों पर होता है पर उन पहाड़ों पर पारस नहीं पाता। जहाँ चरवाड़े बकरों के लुरों से लोहे की काले टोक देते हैं जब कभी वे बकरियाँ पारस पत्थर से ऊपर से निकलती हैं तो वे लोहे सोने को हो जाती हैं। चरवाड़े उन्हें निजाल लेते हैं और फिर नई लोहे की काले सभी जगह लगा देते हैं। नानी की कहानियाँ में कहा जाता है कि नादा सुअर जब अपने बच्चे को दूध पिलावे तब अगर दुग्ध सूँड़े इधर ईंट पत्थरों पर गिर पड़े तो वे सोने के

हो जाते हैं। कहा जाता है कि बुन्देल खण्ड के राजा चन्देल के यहां पारस परथर था। इस प्रकार की और भी अनेक किम्बदन्तिया प्रचलित हैं। साधु महात्मा लोग तावे को किसी विधि से सोना बना देते हैं, ऐसे विश्वास भी लोगों में फैले हुए हैं। रत्नायनी विद्या का लटका दिखाकर तथाकथित साधु लोग घेचारे भोजे भाले लोगों की चुटिया मूढ़ते हैं। उन्हें अपने चेला पथी चगुल में फँसाये रहते हैं। परन्तु भली प्रचार 'ढूँढ खोज करने पर अब इस नतीजे तक पहुँचा गया है कि ऐसी न तो कोई वस्तु है जिसे छूने से लोहा सोना बन सके और न ऐसी कोई विद्या है जो तावे को सोना बना सके। यदि किसी एक भी आदमी को ऐसी कोई वस्तु या विद्या मिली तो उसी दिन सोना-सोना न रहेगा, वह पीतल और कॉपे को तरह एक साधारण धातु रह जायगी। सोना इसी लिये सोना है कि वह कठिनाई से और थोड़ी मात्रा में मिलता है। जब वह आसानी से और बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा तो उसकी कोई कीमत न रहेगी, तब शायद एक रुपये को दो सेर सोना बिकने लगे।

हमें उस काल्पनिक, आस्तित्व रहित, पारस के लिये ललचाने और मुँह में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस समार में एक ऐसा पारस बहुत पहलू से मौजूद है जिसके स्पर्श मात्र से कम मूल्य की रही सही चीजे क्षण भर में बहुमूल्य, देश कीमती, बन जाती हैं। यह पारस परमात्मा ने अपने हर एक पुत्र को दिया है ताकि यदि उसे हीन वस्तुओं से या हीन वातावरण से ही काम चलाना पड़े तो इस पारस से उनसे छुवाकर तुरन्त ही उन्हें बहुमूल्य बना लिया करे। यह वस्तु अदृश्य, अप्राप्त, काल्पनिक या अवास्तविक नहीं है। अनेक व्यक्तियों के पास वह आज भी मौजूद है। उसे काम में

लाते हैं और लाभ उठाते हैं। इन दुनियां में दौलतमन्दों की कमी नहीं है। ऐसे लोग अब भी भारी संख्या में मौजूद हैं जिनके पास एक विशेष प्रकार का पारस पत्थर मौजूद है और उसके द्वारा वेते ही वैभवशाली, सुखी, सन्तुष्ट तथा प्रसन्न हैं जैसा कि लोहे को सोना बनाने वाले पारस के पास में हाने पर कोई होता।

यह पारस क्या है ? यह है—प्रेम। एक काला कलूटा आदमी जिसे आप पूर्णतया कुरूप, गँवार या असभ्य कह सकते हैं शायनी स्त्री के लिए कामदेव या रूपवान और इन्द्र के समान भान्धववान है। जैसे शची अपने इन्द्र को पाकर प्रसन्न हो उसको सेवा करती है और अपने को सौभाग्यशालिनी मानती है वैसे ही एक भीलनी अपने अर्धतन और धनहीन भील को पाकर प्रसन्न है। विचार कीजिए कि इसका कारण क्या है ? जो आदमी सत्र को कुरूप और गन्दा लगता है वह एक स्त्री को इतना भिग क्यों लगता है ? इसका कारण है—प्रेम। प्रेम एक प्रकार का प्रकाश है, अँधियारी रात में आप अपना बेटरी की बत्ती से किसी वस्तु पर रोशनी फके तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से चमकने लगेगी। जब कि पास में पड़ी हुई दूसरा अन्धखी अन्धी चीजें भी अँधियारी के कारण काली कलूटा और भी हीन हो नालू पड़ेगी, तब वह वस्तु जो चाहे चस्ती या भरी क्यों न हो बेटरी का प्रकाश पड़ने के कारण स्पष्ट तथा चमक रही होगी अपने रङ्ग रूख का भला प्रदर्शन कर रही होगी, चाँदों में जँन रही होगी। प्रेम में ऐसा ही प्रकाश है। जिस वियो ने भी प्रेम किया जाता है वही सुन्दर, गुणगरी, लाभदायक, भला, बहुमूल्य, मन-भावन नालू पड़ने लगता है। माता का दिल जानता है कि उसका बालक कितना सुन्दर

है। अमीर अपने हीरे जवाहरात और महल तिवारी की वैसी कीमत अनुभव करते हैं गरीबों को अपने टूटी फूटी, मोँपड़ी, फटे पुराने कपड़े और मैले छुचैले सामान से भी वैसी ही समता होती है।

दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करने पर मलूम होता है कि वस्तुएं स्वतः न तो बहुमूल्य हैं और न अल्प मूल्य। मनुष्य का जो प्रिय विषय होता है उस की पूर्ति जिन साधनों से होती है उन्हें ही वह सम्पत्ति समझता है। जिस सीमा तक अपनी मनोवाञ्छा की पूर्ति हांती है उतना ही वह साधन सम्पत्ति प्रिय लगती है, यह प्रियता ही बहुमूल्य होने की कसौटी है। धन सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि वस्तुएं साधारणतः विशेष मूल्यवान् मालूम पड़ती हैं, किन्तु जब इनकी ओर से वैराग्य उत्पन्न होता है त्याग भाव आता है तो धूलि के समान निरुपयोगी और व्यर्थ मालूम पड़ने लगती है। गृह त्यागी महात्मा जब संन्यास में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपना मारा वैभवं तुच्छ घास के तिनके जैसा मालूम पड़ने लगता है, उसे त्यागने में वे रत्नी भर भी दुर्लभ शोक अनुभव नहीं करते। बड़े परिश्रम से मनुष्यरूपया फमाता है, परन्तु प्रतिष्ठा, विपत्ति, आदि का खंबसर आने पर उन रूपये को ककड़ी की तरह बहा देता है। परिश्रम करते सुप्रथ उभे रूपया मूल्यवान् लगता था, तब वह स्रष्टा घचाकर जमा करता था ज १ विपत्ति का आवरण ग्याया तो बिना किसी हिचकिचाए के वह नाना रूपया लम्बने खर्च कर डालता, इससे प्रतीत होता है कि रूपया बहुमूल्य नहीं वरन् अपनी रुचि को, आवश्यकता को, पूरा करने वाले साधन बहुमूल्य हैं। यदि किसी उपाय से साधारण वस्तुओं को अपनी रुचि पूर्ण करने पाता, प्रसन्नता देने वाला, बनाया जा सके तो उस उपाय को

पारस कहने में हिचक न होनी चाहिए। जिस वस्तु के द्वारा साधारण कोटि की जैसी तैसी वस्तुएं भी रुचिकर आनन्ददायक बहुमूल्य बन जाती हैं वह पारस नहीं तो और क्या हैं ?

किसी वस्तु को कुछ से कुछ बनाने के लिए एक शक्तिशाली धारा की आवश्यकता है। लोहे को स्वर्ण, लघु की महान बनाने के लिये एक बलवान सत्ता चाहिये। मनुष्य जीवन में भी एक ऐसा सजीव सत्ता मौजूद है जो नीरस उदासीन और तुच्छ कालावरण को दिव्य एवं स्वर्गीय बना देती है। वह सत्ता है-प्रेम। निर्जीव मशीनें विजली की धारा का स्पर्श करते ही घड़वड़ाती हुई चलने लगती हैं, अंधेरे पड़े हुए बल्ब घटन उचाते ही प्रकाशित हो जाते हैं, बन्द रखा हुआ पखा विद्युत की धारा आते ही फर फर करके घूमने लगता है और अपनी हवा द्वारा लोगों को शीतल कर देता है। प्रेम एक सर्वाथ विजली है वह जिसके ऊपर पड़ती है उसे गति शील बना देती है। निराशा, उदास रखे, गिर हुए और भुङ्कनाथे भुङ्कनाथे हुए लोगों का एक दम परिवर्तित कर देती है। लोभाशा, उदासा, उमङ्ग, असन्नता और अकुलता से भर जाते हैं। देखा गया है कि उपेक्षा और तिरस्कार ने जिन लोगों को दुर्जन बना दिया था वे ही प्रेम की उली चखर पड़े उदार उद्गुणा और सज्जन बन गये। दीपक स्नेह की चिकनाई को पीकर जलता है मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है जिसे स्नेह से सींचा गया है उसका दिल हरा भरा और फला फूला रहेगा। जो स्नेह से वंचित है वह रुखा, भुङ्कनाथ हुआ, निराश और अनुदार बन जायगा। इसलिए दूसरों को यदि अपना इच्छानुपूर्ति, मधुर भाषी, प्रिय व्यवहार बनाना है तो इस निर्माण कार्य के लिए प्रेम चाहिये। अन्धकारको प्रकाशमें, निर्जीवताको जीवनमें, सरपट को उदान में, बदल देने की शक्ति का नाम प्रेम है। इतनी बसंतकार

पूर्ण सजीव परिवर्तन कर सकने वाली शक्ति को यदि पारस कहा जाता है तो कुछ अत्युक्ति की बात नहीं है।

वह पारस जो लोहे को सोना बना सकता है न तो इस दुनियां के लिए उपयोगी है और न आवश्यक। क्यों कि अर्थशास्त्र के नियमानुसार 'पैसा' और कुछ नहीं, श्रम और योग्यता का स्थूल रूप है। यदि श्रम और योग्यता के बिना ही असीम स्वर्ण राशि मिलने लगे तो ससार का आर्थिक संतुलन बिलकुल नष्ट भ्रष्ट होजायगा। जिनके पास यह वस्तु होगी ईर्ष्या के कारण उनके प्राण भी सकट में पड़े बिना न रहेंगे। कोडेनूग हीरा का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वे जानते हैं कि यह देश कीमती हीरा जिस जिस के पास गया है उसे ईर्ष्या की धाग ने बुरी तरह झुलसाया है। फिर पारस जैसी अद्भुत वस्तु को प्राप्त करने वाले का कुछ क्षण के लिए भी इस ससार में सही सलामत रहना कठिन है। कहते हैं कि एक गरीब आदमी ने किसी देवता को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया कि वह जिस वस्तु को छू ले वही सोने की होजाय। जब उसे यह वरदान मिला मन में फूला न समाया। जब घर पहुंचा तो उसने अपनी लड़की को गुड़ियां छू ली, वह सोने की हो गईं। लड़की ने जब धातु की गुड़ियां देखी तो राती हुई पिता के पास गईं और कहने लगी—पिताजी मुझे तो कपड़े की गुड़िया चाहिए। पिता ने सान्त्वना देने के लिए लड़की को गाद में उठा लिया वह भी ठोस सोने की हो गई, लड़की को मरी देख कर उसकी माता दोड़ी आई, वह भी जरा सा छू गई छूने को देर थी कि वह भी सोने की हो गई। वह आदमी घबराया जो कुछ हाथ में आता सब सोने का हो जाता, रोटी पानी भी सोने का। भूखों

मरने की नौबत आ गई। तब उसने उसी देवता से प्रार्थना करके वह वरदान वापिस करवाया।

परमात्मा ने अपने पुत्रों को किसी ऐसी वस्तु से बंधित नहीं किया है जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी और आवश्यक है। यह काल्पनिक पारम सनुष्य के लिये हानिकारक और दुःखदायी है इस लिये उसका आस्तित्व उपलब्ध नहीं है। हा, आध्यात्मिक पारम-प्रेम-जिसकी चर्चा इन पक्तियों में की जा रही है, उपयोगी भी है और आवश्यक भी। जिसने इस पारम को प्राप्त किया है वह अपने चारों ओर स्वर्गीय वातावरण की सृष्टि कर लेता है, साने का उपयोग यही है कि उससे मानसिक तृप्ति के माधन उत्पन्न होते हैं, इन्हींलिए सोने का अस्तित्व दिया जाता है, किन्तु जितना मानसिक तृप्ति सोने द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं से हाता है, उससे अनेक गुना इस आध्यात्मिक अमृत पारम से हो जाती है।

प्रेम चैतन्य आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। जड़ वस्तुओं का यह नियम है कि वे खिचकर आपस में एक दूसरे से मिलने का प्रयत्न करती हैं, धूल में मिले हुए धातुओं के कण आनसी आकर्षण शक्ति के बल से खिच खिच कर एक स्थान पर इकट्ठे होने शुरू होते हैं और एक दिन बड़ी बड़ी खानें जमा हो जाती हैं। यह आकर्षण शक्ति चैतन्य तत्वों में और भी तीव्र होती है। जड़ तत्वों को देखिए उनका जीवन एक दूसरे को छुड़ दान करने और प्रेम से निकटस्थ होने के लिए हर पड़ी क्रियाशील हो रहा है। नाले नदियों के साथ अपने को आत्मसात् कर देने के लिए दौड़ रहे हैं और नदियाँ सागर की ओर भागा जा रही हैं। इनमें से कोई अपने संकुचित स्वार्थ में लगीन नहीं है, वरन् अपने से अधिक के साथ तल्लीन होकर

‘अधिकस्य अधिकम् फलम्’ का लोभ उठाने के लिए उद्योगशील हैं। जब पानी के छोटे बड़े सभी स्रोत समुद्र के लिए सर्वतोभावेन दौड़ते हैं तो समुद्र भी उसी नीति का अनुसरण करता है। चादल का वह अपनी सम्पत्ति देता है और वे प्रेमी घादल उस भार का अपने कंधे पर लादकर सृष्टि के ऊपर बरसा देते हैं, इस प्रकार एक नदी नालों का तारतम्य यथावत् जारी रहता है। यह अखंड प्रवाह जिस दिन खंडित होजायगा, उसी दिन संसार में त्राहि त्राहि मच जावेगा। अपनी योग्यताओं को जड़ जगत में कोई भी अपने लिए नहीं रोक रखता, वरन् पवित्र हृदय से दूसरों के देने के लिए निरन्तर उद्योग शील रहता है। आत्मा सबसे चैतन्य तत्व है यह आकर्षण उसमें सबसे अधिक है। दूसरों के पक्ष में अपने क्षणिक स्वार्थ को त्याग कर उसके साथ आत्मसात् होने का उसमें ईश्वर दत्त स्वभाव शास्त्र काल से चला आता है। एक मनुष्य दूसरे को अपनी योग्यताएं सदैव देता है। घर घर में देखिए माता, पिता अपनी सन्तान के लिए कितना आत्म त्याग करते हैं। पति, पत्नी आपस में कितने उदार दानी होते हैं। यह अखंड प्रवाह सृष्टि को सुव्यवस्थित रखे हुए हैं। जिस दिन आत्म दान की शृंखला टूट जायगी, उसी दिन प्रलय के दृश्य उपस्थित हो जायेंगे।

संसार में विभिन्न आकृति के प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी उनकी आत्मीयता अखंड है। पराया इंस दुनियां में कुछ नहीं मच अपना है, या अपना कुछ नहीं सब पराया है, चाहे जैसे कहिए भाव एक ही है। परिवार का सबसे बड़ा और उत्तरदायी वृद्ध पुरुष सारे परिवार को सुव्यवस्थित रखने की अपनी जिम्मेदारी को समझता है। इसलिए उसे अपना ध्यान बहुत ही कम रहता है

शायद ही हो। हवन किये हुए पदार्थ सूक्ष्म होकर उच्चरित मन्त्रों
 की मदुभावना के साथ मिश्रित होकर अखिल आकाश तत्त्व में
 व्याप्त हो जाने हैं और सृष्टि के अगणित जीवों को नाना प्रकार
 के सुरा पहुँचाते हैं। इस प्रकार एक रुपये की हवन सामिग्री से
 संसार का जितना लाभ हो सकता है, वह स्थूल प्रकार के हजारों
 रुपये का लाभ से अधिक है। पर इस महत्व को समझन वाले
 बहुत ही कम होते हैं। उसी प्रकार शुभ मंत्रों का यज्ञ इतना
 एक कोटि का है कि इसको समता में बड़े-बड़े सेवा उपकार और
 दान पुरख लुच्छ हैं। सदैव शुभ विचारों की सामिग्री को जीवन
 यज्ञ में हाथन का ब्राह्म-यज्ञ। अर्थात् संपूर्ण यज्ञों में ऊँची से
 ऊँची कोटि का है। विचार एक मूर्तिमान पदार्थ है, जो भाव की
 तरह वृत्त है और वादलों का तरह बरसता है। जब हमारे
 अस्मित्तक से से कोई भला या पुरा विचार निकलता है, तो वह
 आकाश में उड़ जाता है और शहर उपर घूमता फिरता है।
 रेडियो स्टेशन से श्रावण का सुंदर लहरें उन स्थानों पर साफ २
 सुनाई देती हैं, जहाँ रेडियो सैट लगे हुए हों। इसी प्रकार वे
 विचार उन लोगों के अस्मित्तकों से टकराते हैं, जिनके मन में कुछ
 कुछ जैसे ही भाव बठ रहे हों। यदि हम सदैव भले विचार करते
 हैं तो वे विचार उन लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दते, जो
 भलाई करने की पान कुछ २ मोचते हैं। विचारों का कभी नाश
 नहीं होता और उनकी दौड़ने की शक्ति इतनी तेज है कि कुछ
 ही क्षण में पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाते हैं।
 कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलने का विचार करता है, उसी
 समय आपदा किसी अन्य समय में फैलाया हुआ शुभ विचार
 उसके पास पहुँचता है—वैसे दूना उत्साहित कर देता है। फल
 स्वरूप वह शुभ फल करता है और आगे के लिए भी उसी मार्ग

का अभ्यासी हो जाता है। उसके प्रयत्न से अन्य लोगों का ऐसे ही उपकार होता है, यह बेत बढ़ती है और सतार में दैवी सम्पत्ति का विकास होता है। धर्म की उन्नति होती है, दुनियाँ में सुख शान्ति बढ़ती है। इतना बड़ा काम आपके उम छोटे से विचार से ही हुआ था, इसलिए उसका बहुत बड़ा पुण्य फल आपको मिलेगा।

स्वयं मदैव शुभ विचार करना, सत्य, प्रेम, न्याय, उदारता, सहानुभूति, दया आदि की भावनायें मन में धरण करना और ऐसे ही विचार दूसरों के मन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नरने का प्रयत्न करते रहना ब्रह्मयज्ञ है। अखण्ड शब्द इसके साथ में इसलिए जोड़ा गया है कि कभी शुभ और कभी अशुभ कभी मने, कभी घुरे विचार करने से उतना लाभ नहीं होना। जैसे भले विचार संसार का कल्याण करते हैं, वैसे ही बुरे विचार अतिष्ठ भी करते हैं। कभी इष्ट कभी अनिष्ट, कभी पूरक को कभी पच्छिम को, यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए जो कार्य करना चाहिए, उममें न तो ढोल होती चाडिए और न उपेक्षा। जैसे हम रोज शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, मोज करते हैं, सोते हैं वैसे स्वयं अच्छे विचार करें और दूसरों, क अच्छे अच्छे उपदेश करें। विचारों की अनन्त शक्ति का अनुभव करें और उनके प्रचर करने का जब भी अवसर मिले, तब प्रयत्न करें। घर का, बाहर का, परिवित, अवरिचित, विद्वान गुरु या भेजे उममें सत्य प्रेम और न्याय की चर्चा करें। उसे बुद्ध्या आदने और गलाइया सीखने को सलाह दें। इस सुधार का हम उसके साथ सच्चे प्रेम का परिचय दे सकेंगे। किसी मिठाई दो जाय, तो वह समझेगा कि इसने मुझसे प्रेम किया किन्तु ब्राह्मण हम मूर्खता को पहचानता है और वह मिठाई

द्वारा नहीं, विचार के द्वारा उसे ठोस लाभ पहुँचाना चाहता है। दुनियां यज्ञ का महत्त्व नहीं समझती, न समझे, पर एक आध्यात्म व्यक्ति को उसके अन्दर बड़ा भारी लाभ दृष्टिगोचर होता है। हम अखण्ड ब्रह्म यज्ञ को निरन्तर चालू रख कर प्राणी मात्र के साथ सर्वोच्च ज्ञात का प्रेम प्रदर्शन करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं।

क्या आपने कभी सोचा है कि मूल मूत्र की इस गठरी से बँधने के लिए यह सत्य, शिव, सुन्दर आत्मा क्यों रजामण्डू हुआ ? जन्म मरण की इस दुःखदायी प्रक्रिया में उलझकर नाना प्रकार की चातलापे'महन के लिए वह क्यों तत्परा होगया ? सुनिष्ट, हँसुओं की इस आन्तःक ठठरी में बँधने के लिए यह इसलिए तैयार हुआ कि परमात्मा को पुरख सृष्टि में प्रेम का अमृत जो अमृत दिलोरे लोरहा है, उसका रसास्वादन करे। इन्द्रियां अपने अपने विषयों को दौड़ती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, आँखें सन्दर दृश्य देखना चाहती हैं, जिह्वा सुखदु भोजन चाहती है, स्पर्शोन्मुख स्पर्श सुख चाहती है। इसी प्रकार आत्मा का भी एक विषय है, वह प्रेम के समुद्र में गोते लगाकर अद्वि-रत आनन्द लूटना चाहती है। इसीलिए तो यह स्वर्ग धपवर्गों के समुद्र को छोड़कर इस भूलोक में प्रवतार लेती है। रीझ धपनी भाड़ी में से बाहर उथ निकलता है, जब उसे शीतल वायु का आनन्द तान करने की इच्छा होती है, सर्प अपने दिश से बाहर शोस पाटने के लिए आता है, लीयज वसनं सुख लूटने आता है, न्यजतन पक्षी शरद ऋतु न देखे जाते हैं। वायुज जीव वर्षा ऋतु में प्रकट होते हैं, अपना इच्छा को पूर्ति के लिए ही हर कोई प्रकट होता है। आत्मा का नोजन प्रेम है मनुष्यी जल में प्रसक्त रहती है, आत्मा का आनन्द प्रेम में है।

ईश्वर के राजकुमार अपने पिता के राज्य का सौंदर्य देखने के लिए भ्रमण करते हैं, प्राणधारी आत्माएँ, परमात्मा की सृष्टि का प्रेम सौंदर्य निहारने आती हैं और इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने पर अपने स्वस्थान को लौट जाती हैं ।

हमारा जीवन बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ अतिश्रित बेढगा संघर्षमय, विपत्ति और असुविधाओं से घिरा हुआ, कष्टपूर्ण, भ्रममाध्य एवं अस्थिर है । यदि इसके अन्तरङ्ग में कोई सुदृढ़ पृष्ठ भूमि न होती तो सचमुच हमारा जीवन घृणित, व्यर्थ एवं त्याज्य बन जाता है । कितने ही प्राणी ऐसा जीवन जीते हैं जिसकी अपेक्षा आत्म-हत्या सुखद है, किन्तु जीवन की समस्त धावा विपत्तियों के बीच एक स्थिर आकर्षण है, जो जीव और जीवन को चुम्बक जैसे खिचाबूझ से जकड़े रहता है । यह स्थिर मूल्य है—'प्रेम' । प्रेम हमारे जीवन का मेरु-दण्ड है जिसके आधार पर सत्कार में ठहरना और समस्त कार्य कलापों का बहाना करना समभव होसका है । उम प्राणी की मनोभूमि की ज़रा कल्पना तो कीजिए, जिसका अन्तःकरण प्रेम में सचथा शून्य है । ऐसी कल्पना यदि किसी प्राणी की मनोभूमि के बारे में की जा सके तो वह प्रीतिम ऋतु की दीपकरी में घधकती हुई दावानल जैसी अनुभव होगी, जिसमें अपने को और दूसरों को भस्म कर देने का ही एकमात्र गुण होगा ।

खूंखार हिंसक पशु भी प्रेम से गठिन नहीं हैं, वे अपने घघों में कितना प्यार करते हैं, दम्बत्ति में कितना प्रेम होता है । डाकू, हत्यारे, चोर व्यभिचारी भी किन्हीं अंशों में प्रेम के विन्दु चाटते रहते हैं अन्यथा वे त्रिफोटक दम और तोप के गोले जैसे ही सर्व भन्ती बन जाते । किसी प्राणी में किन्हीं अन्य गुणों के अभाव होना समभव है पर यह हो नहीं सकता कि

उसके अन्तःकरण में किमी के लिए कुछभी प्रेम न हो। जैसे आग का गुण लक्षण है उसी तरह आत्मा का गुण प्रेम है। अविद्या की अँधेरी रात्रि में भी प्रेम के प्रकाश की कुछ किरणें विद्यमान रहती हैं, चाहे वे कितनी ही धुँधली और न्यून क्यों न हों।

निस्संदेह आत्मा प्रेममय है। उसे सुख अपने विषय में ही प्राप्त होता है। मछली को पानी में आनन्द है, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं चैन नहीं। प्राणी का मन तब तक शान्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रेम में निमग्न न होजाय। जब तक ध्यान नहीं बुझती तब तक हम इधर उधर भटकते हैं और जब टखा शीतल जल भर पेट पीने को मिल जाता है तो चित्त ठिकाने आजाता है, संतोष लाभ करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं। सर्प का जब पेट भर जाता है तो वह अपने विष में प्रवेश कर जाता है, बाँहर घूमने की उसे कुछ जरूरत नहीं रहती, सीप समुद्र के ऊपर उतराता फिरती है, पर जब स्वाति की कूँद उममें पड़ जाती है तो पानी को प्राप्त करके समुद्र की तली में बँठ जाती है। आत्मा प्रेम का आनन्द लूटने हल भूमण्डल पर आई है, अपनी पिय चरु को हृदय के लिए हथर उधर भटकती फिरती है। जिस दिन रस हाँच्छक वस्तुएँ प्राप्त हो जायगी, उसी दिन वृत्ति लाभ कर के अपने परम धाम को लौट जायगी। भव-भ्रमण और मुक्ति का मर्म यही तो है।

हमें धार-धार जन्म इसलिए धारण करना पड़ता है कि प्रेम की प्यास बुझा नहीं पाते। मोह ममता की मृग वृष्णा में मारे मारे फिरते हैं और भव-बन्धन में वलकते फिरते हैं। जिस दिन हमें सद्गुरु की कृपा से यह खसक आजायगी कि जीवन का धार प्रेम है, उस दिन हम शश्वत प्रेम को अपने अन्तःकरण

में से हूँड निकालेंगे । हमारे अन्तःकरण में जिस दिन प्रेम का, भक्ति का अखिरल स्रोत फूट निकलेगा, जिस दिन प्रेम नद से आत्मा स्नान कर लेगी जिस दिन प्रेम का सागर हमारे चारों ओर लहरावेगा, उसी दिन आत्मा को तृप्ति मिल जायगी और वह अपने मुक्ति धाम को लौट जायगी ।

प्रेम का मथ है—त्याग और सेवा । मन्था प्रेमी अपने लुप्तों को सन्निक भी इच्छा नहीं करता वरन् जिस पर प्रेम करता है उसके सुख पर अपने को उत्सर्ग कर देता है । लेने का उमे ध्यान भी नहीं आता, देना ही एकमात्र उमका व तव्य ही जाता है । जिसके हृदय में प्रेम की ज्योति जलेगी वह गोरे चमड़े पर फिसल कर अपने चमारपन का परिषय न देगा और न व्यभिचार की कुदृष्टि रखकर अपनी आत्मा को पाप पक में घसीटेगा । वह किसी स्त्री के रूप, रङ्ग, चमक, दमक, हाव, भाव या स्वर फठ पर मुग्ध नहीं होगा, वरन् किसी वेशी में उज्ज्वल कर्तव्य का दर्शन करेगा तो उसके चरणों पर झुककर प्रणाम करेगा । स्त्रियों से प्रग करने वाले के कमरे में अभिने-त्रिय के अधनगे चित्र नही होंगे वरन् सीता और सावित्री की प्रतिमाएँ विराजेगी । प्रेमी कमर लचकाकर गलियों में छैल चिकनिया घना हुआ न फिरेगा, वह माँ बहिनों को सती साध्वी बनाने के लिए उनमें धर्म प्रेरणा करेगा । उसकी जिह्वा पर आशिक माशूर्ती के गन्दे अफसाने न होंगे वरन् राम-भरत के प्रेम की चर्चा करता हुआ गद्गद् होजायेगा । प्रेमी का दिल तो बेकायू हो सफता है पर दिमाग सुठ्ठी में रहेगा, वह दूमरों के सुख के लिए आत्म त्याग करने में अपने का बेकायू करेगा, फिन्तु किसी को पवन के मार्ग पर घसीटने का स्मरण आते ही उसकी आत्मा कौप जायगी । इस दिशा में उरुषा एक क्रुद्धम

भी जाने नहीं बढ सकता । अपने प्रेमपात्र को बदनामी, पतन, दुःख, भ्रम, और नरक में घसीटने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार प्रेमी नहीं कहा जा सकता, वह तो नरक का कीड़ा है जो अपनी विषय बबाला में जलाने के लिए दूसरे पक्ष को पसीटा है ।

“मैं लूँगा, दूसरे को न दूँगा” की नीति कलह, द्वेष, ईर्ष्या और असन्तोष की जड़ है, मनुष्य की नीति यह होनी चाहिये कि—“मुझे नहीं चाहिए—आप लीजिए” यही नीति है जिसके आधार पर सुख और शान्ति का होना संभव है । “मैं लूँगा आपको न दूँगा” की नीति को कैकेई ने अपनाकर अयोध्या को नरक बना दिया था । सारी नगरी विलाप कर रही थी । दशरथ ने तो प्राण ही त्याग दिये । राज-भवन मरघट की तरह शोक पूर्ण हो रहा था । राम जैसे निर्दोष तपस्वी को वन-वास प्रार्थन करना पड़ा । किन्तु जब “मुझे नहीं चाहिए आप लीजिए” की नीति व्यवहार में आई तो दूसरे ही दृश्य उपस्थित होगये । राम ने राज्यधिकार को त्यागते हुए भरत से कहा बन्धु, तुम्हें राज्य सुख प्राप्त हो, मुझे यह नहीं चाहिये । सीता ने कहा—नाथ यह राज्य भवन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ चहुँगी । सुमित्रा ने लक्षण से कहा—

जो पै राम लीय वन लाहीं ।

अथ तुम्हार काम बहुत नाहीं ॥

पुत्र ! जहाँ राम रहें वही अयोध्या मानते हुए वनके भाग्य रहे । कैसा स्वर्गीय प्रसंग है । भरत ने तो इस नीति को और भी सुन्दर ढंग से परिचय दिया । उन्होंने राजपाट को लात मारी और भारी के दरवाजों से लिपट कर पालकों की तरह रोने लगे । बोले—भाई, मुझे नहीं चाहिए इसे तो आप लीजिए ।

राय कहते हैं-भरत ! मेरे लिये हो धनवास हो अच्छा है, राज्य सुख तुम भोगो । त्याग और प्रेम के इस सुनहरी प्रसंग में स्वर्ग छिपा हुआ है, एक परिवार के कुछ व्यक्तियों ने व्रता को सतयुग में परिधर्तित कर दिया । सारा अथवा राज्य सत-दुगी रंग में रँग गया । वहाँ के सुख सौभाग्य का वर्णन करते करते चात्मीकि और तुलसीदास अघाते नहीं है । इस प्रकार के स्वर्गीय प्रसंग, जीवन को सखी तृप्ति में सराबोर कर देने की क्षमता प्रेम में ही है और उसे ही इस भूलोक का पारस कहा जा सकता है ।

आप अपने कुटुम्बियों से, मित्रों से, परिचितों से, अपरिचितों से प्रेम किया कीजिए, सब के लिए उचित आदर, स्नेह, उदारता और आत्मोद्यता का भाव रखा कीजिए । किसी से लड़ना पड़े तो भी आत्मसंतोष का उदार भाव लेकर लड़िये । अपने निकटवर्ती वातावरण में प्रेम की सुगन्ध फैलाइए, स्नेह नम्रता और सज्जनता के बचन बोलिए ऐसे ही विचार रखिए, ऐसे ही आचरण कीजिए । आप का मन, बचन और कर्म प्रेम से सराबोर होना चाहिए । सद् व्यवहार आप की प्रधान नीति हो, अधुर भाषण आप का स्वभाव हो, सद्भाव आपका प्रत हो, आपका जीवन प्रेम, भ्रातृभाव, सदाचार, ईमानदारी, सरलता और आत्मीयता की दिशा में अग्रसर हो रहा हो । इस और जितनी जितनी आप प्रगति करते जावेंगे उतने ही पारस पत्थर के निकट पहुँचते जावेंगे ।

लोहे को मोना बनाने के तुच्छ प्रलोभन पर से अपना ध्यान हटाइए, लोहे जैसे कलुषित हृदयों को स्वर्ण सा धमकदार बनाने की विद्या सीखिये । यह विद्या सखी रसायनी विद्या है, यह पारस सच्चा पारस है । जिसके पास यह है उसके पास सब कुछ है ।

मर्त्यलोक का कल्पवृक्ष

—~~~~—

सुर लोक में एक कल्पवृक्ष है । इस कल्पवृक्ष में ऐसा गुण है कि उसके नीचे बैठकर जैसी कुछ इच्छा की जाय वह पूरी हो जाती है । जैसे कोई आदमी उष वृक्ष के नीचे इच्छा करे कि मुझे एक सहस्र अरार्का मिल-जाय तो उसे अशक्तियाँ मिल जायगी । कोई दूसरी वस्तु चाहे तो वह भी उसे प्राप्त होगी । ऐसे कल्पवृक्ष की मानव जाति बहुत दिनों से इच्छा करती चली आ रही है । जिस दिन से इस बात का पता चला कि इस विश्व में कल्पवृक्ष का अस्तित्व है उसी दिन से मर्त्य-लोक के निवासी उसका पता लगाने और प्राप्त करने की कोशिश करने लगे । कारण यह है कि हर एक इच्छा को पूरा करने की, हर एक मनचाही वस्तु को देने की शक्ति जिस में है ऐसे बहु-मूल्य पदार्थ की आकांक्षा भला कौन न करेगा ? सुख प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व तालाशिन है जिस कल्पवृक्ष के द्वारा मुक्ति की इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है उसे चाहना, उसकी वक्तव्य अभिलाषा करना, स्वाभाविक है । कल्पवृक्ष की खोज करते हुए अनुपम जाति को लाखों करोड़ों वर्ष बीत गये, परन्तु अभी तक वह नम तब में नहीं भी नहीं पाया जा सकता जैसा कि सुरलोक वाले कल्पवृक्ष के बारे में पुराणों में बताया गया है ।

साधारण विश्वा ने वैदिक-निकों ने उष कल्पवृक्ष को ढूँढ निकाला है और प्रमाणित कर दिया है कि वह सर्व सुखदा है । उसे जो चाहे सो आसानी से पा सकता है । सुरलोक की

वस्तुएं जव मर्त्य लोक में आती हैं तो उनका रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़तीं या यों कहिये कि स्वर्ग लोक की चीजों को हमारे चर्म-चक्षु ठीक उसी रूप से नहीं देख पाते। ये बना लोग अपने लोक में शरीर सहित रहते होंगे किन्तु मर्त्यलोक में कोई देवता शरीर सहित विचरण करणो हुवा नहीं देखा गया। देवता लोग मर्त्यलोक में आते जाते हैं परन्तु वे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार कल्पवृक्ष हमारा दुनिर्वा में है तो सही परन्तु उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। परन्तु वह अदृश्य होते हुए भी अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त है, जो काय उस के द्वारा सुरलोक में होता है वही कार्य इस लोक में भी हो सकता है। अदृश्य होने के कारण उसकी शक्ति देखने से हृष-जरुर अधित रहते हैं परन्तु उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को वही प्रकार पा सकते हैं जैसे कि देवता लोग पाते हैं।

मर्त्यलोक का कल्पवृक्ष है—'तप'। तप का अर्थ है—कष्ट सहन करना, परिश्रम एवं प्रयत्न करना। प्राचीन काल में अनेक व्यक्तियों ने तप करके वरदान प्राप्त किए थे। उन वरदानों के चल में वे तपस्वी लोग बड़ी बड़ी धमत्कारों सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं। पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि देवताओं को प्रसन्न करने का एक मात्र उपाय तप था। तपस्वी लोगों से ही वे मन्तुष्ट ताते थे। क्योंकि ऐश्वर्य को भागने का अधिकारी केवल तपस्वी-परिश्रमी ही है। स्वर्ग और मोहनभाग वही पचा सज्जदा है निश्चयी जठरान्नि प्रदीप्त हो, मन्दाग्नि जाले को गरिष्ठ भोजन देना तो मानो उसके मारने का प्रयत्न करना है। कहते हैं कि सिंहिनी का दूत स्वर्ग के पात्र में दुहा जाता है, दूसरे पात्र में इतनी शक्ति नहीं होती कि उसमें वह दूध रह सके।

इसी प्रकार जो तपस्वी नहीं है उसमें ऐश्वर्य को धारणा करने की श्रमता नहीं होती। ऐसे अयोग्य आदिमियों को यदि कुछ मिल जाय तो वे उसे पान करने की बजाय पानल हो जाते हैं। पशुओं के हाथ में पन्डूक और बारूद पड़ जाय तो वे खेल खेल में ही अपना या दूसरों का भयङ्कर अतिष्ठ करते। अतएव परमात्मा ने यह मृत्तिश्चित नियम बना दिया है कि सम्पदाएँ सही के पास रहें जो उन्हें रखने के अधिकारी हैं। अधिकारी होने की सब से प्रधान कमीटी यह है कि उसमें पुरुषार्थ है या नहीं? इच्छित वस्तु को प्राप्त करने योग्य प्रयत्नशीलता उत्कट अभिजाता रक्षता है नहीं? देवता लोग जब इस बात को परख कर लेते हैं तो उसे वह वस्तु खुशी खुशी दे देते हैं वित्तका वह अधिकारी है।

भागीरथनी तप करके गङ्गा को नर्त्यलोक में लागे, पार्वतीजी न तप करके शिव का वर रूप में पाया ध्रुव ने तप करके अनाज राज्य पाया, एक नहीं अनेकानेक प्रमाण इस बात के मौजूद हैं कि तप से ही सम्पदा मिलती है। मनोवांछाएँ पूर्ण करने का एक मात्र साधन तप ही है—परिश्रम एवं प्रयत्न ही है। क्या देव क्या असुर जितने भी ऐश्वर्य पाया है, वरदान उपलब्ध किये हैं तप के द्वारा पाये हैं। अनन्त सम्पदाओं का देव अपने चारों ओर विमरस पड़ा हो तो भी कोई उसे तप बिना नहीं पा सकता। समुद्र के अन्दर अनीत काल से अनेक रत्न छिपे पड़े थे। उनका आसित्व विभीषण पर प्रकट न था किन्तु जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया तो उसमें से चौदह जम्बूत्त रत्न निकले। यदि मन्थन न किया जाता तो चौदह क्या चौपाई रत्न भी किसी को न मिलता। इन्द्र, परिश्रम और कष्ट सहन करने से ही किसी ने कुछ प्राप्त

किया है। अकस्मात् छपर फड़कर मिल जाने के कुछ अपवाद कहीं कहीं देखे और सुने जाते हैं परन्तु यह इतने कम होते हैं कि उन्हें निदान्त रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व जन्मों का संचित पुण्य एक दम कहीं प्रकट होकर कुछ सम्पदा अकस्मात् उपस्थित कर देना होना असम्भव नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किन्हीं व्यक्तियों को बिना परिश्रम के भी कुछ चीजें मिल जाती हैं परन्तु इसे भी मुफ्त का माल नहीं कहा जा सकता। पूर्व अश्रित पुण्य भा परिश्रम और कष्ट सङ्गत द्वारा ही प्राप्त हुए थे। इन भाग्य से अकस्मात् प्राप्त होने वाले लाभों में भी अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रम ही मुख्य होता है।

परमात्मा की इस सुव्यवस्थित रचना में सब कार्य नियमित रूप से, व्यवस्था पूर्वक हो रहे हैं। इसमें 'पो पो माई' का राज नहीं है जहा से हर कोई लूट का मूसल ठठा ले जावे। यहां अनियमित रूप से किसी को एक कण भी नहीं मिलता। कर्माँ की एक अनुभव पूर्ण वाणी है कि—

राम करोखे बैठकर सबको मुजरा ले'य ।

वैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे'य ॥

करोखे में बैठे हुए राम सब को जाच पढ़ताल करते हैं, जिनका जितना परिश्रम है उसका उतना ही देते हैं। ससार के बाजार में "इम हाथ दे उम हाथ ले" की नीति चल रही है। जो जितना देता है वह उतना पाता है। उद्योगी पुरुष सिंहीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है और निखटू, पुरुष दैव दैव-भाग्य भाग्य-भक्तों के हाथ में हाथ मलते रहते हैं।

तब करने से, एक निष्ठा के साथ विवेक पूर्ण प्रयत्न करने से, बड़े बड़े दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। फावड़े के बल से वीर फरिहाद ने पहाड़ तोड़कर एक लम्बी नहर खोद निकाली।

फालिदास ने भरी झवानो में शोलम बारखड़ी सीखना शुरू किया और भारत के चमकते हुए साहित्यक सिनारे कुछ ही दिनों में बन गये। एक नर्सी बसख्य उदाहरणों को हम अपने पास पास फैल, हुआ देख सकते हैं। तपाने से मोना चमकता है, माँझने से ध-तुरे गिलरतो है, घिसने से हयियार तेज होता है, रगड़ने से आग पैदा होती है। परिश्रम और प्रयत्न से सनुष्य के भातर छिपी हुई अोकानेक शक्तियां और योग्यताएं प्रस्फुटित होता हैं फिर उनके द्वारा वह सब सन्दर्भों प्राप्त हो जाती हैं जो कि कल्पवृक्ष द्वारा प्राप्त होनी चाहिए।

यदि अपने घर कपड़े शरीर आदि को सुन्दर देखना चाहते हैं तो उनको सफाई में जुट जाइए। धूलि में मिलकर मकान को लीप पोत डालिए, कपड़ों की धुलाई हर डालिये, टूट फूट को ठीक कीजिए, सजावट में परिश्रम कीजिए, बस आपकी चीजें स्वच्छ, सुन्दर और आकर्षक बन जावगी। शारीरिक स्वास्थ्य का अचक्षा घनाना चाहते हैं तो व्यायाम नान्तिश आत्म सयग आदि के लिये मेहनत कीजिए थोड़े ही दिनों में शरीर पलवान होने लगेगा। ज्ञान, पैसा, कीर्ति, नेतृत्व, मनोदल, स्वर्ग, मुक्ति, सुख शान्ति जो कुछ भी छाप चाहते हैं उसके लिए तप कीजिए। कठिन प्रयत्न, एकनिष्ठा पूर्ण प्रयत्न, अटूट प्रयत्न !! सफलता का यही मूलमंत्र है। आजके कष्टोंको भविष्य की स्वर्णिम आशा पर निष्ठावर कर देना नप है। यह सब प्रत्यक्ष फलदायक हैं। सिद्धियां तपस्या का चेरी हैं। पुरुषार्थों के गते में विजय माला पहने का ईश्वरीय सुनिश्चित शिवान है उस जो कोई नहीं पलट सकता, कोई नहीं बदल सकता। प्रयत्न करने वाले को आज नहीं तो कल मनोवांछित वस्तु मिलकर रहेगी। जो अपनी मदद आप करता है परमात्मा उसकी मदद जरूर करता है।

मुफ्त में मन चाहा माल लूटने की सुविधा देने वाला यदि कोई कल्पवृक्ष होता भी हो तो वह सर्व साधारण के लिये कुछ लाभदायक न होगा वरन् हानिकर ही सिद्ध होगा । क्योंकि लूट के माल में मनुष्य को बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती है । नाना प्रकार के उचित अनुचित अनियंत्रित सङ्कल्पों का ऐसा लमघट रत्नमें जमा होने लगता है जिसका परिणाम सर्वनाश जैसा निकलता है । कहते हैं कि एक बार कोई आदमी कल्प-वृक्ष के पास पहुंच गया । उसने इच्छा की कि शीतल जल पीने का होना तो बड़ा अच्छा था । इच्छा करने की देर थी कि ठंडा जल खामने हाजिर हो गया । अब अपने स्वादिष्ट भोजन चाहे, वह भी हाजिर । इसी प्रकार अपने क्रमशः पलङ्क, निस्तर, दाघ, दामी, भहल, खजाने, राजपाट, मांगे वह सब भी मिले । अब जब कि सम्पत्तियों की ओर से मन भर गया तो उसका चित्त दूसरी ओर को चला, उसे भय लगा कि कहीं कोई हिंसक जन्तु न आ जाय, मोचने की देर थी दहाड़ते हुए सिंह दबता सामने आ खड़े हुए । अब वह भय के मारे कॉपने लगा और और मन ही मन ऐसा डरने लगा मानों यह सिंह अभी मुझे खाये जा रहा है । यह विचार आया ही था कि सिंह ने उसे धर दबोचा और अपने पेट में पहुंचा दिया । बिना उचित परिश्रम और योग्यता के कुछ मिलने का विधान न्यायकारी परमात्मा ने अपने सुव्यवस्थित लृष्टि में नहीं रखा है । यदि किसी को किसी प्रकार ऐसा कुछ मिल आ जाय तो वह उसके पास ठहरता नहीं वरन् असत्य पीढ़ाएँ देवा हुआ वह सब वैसे ही चला जाता है जैसा कि आया था ।

यह बात भली भाँति हृदयगम कर लेनी चाहिए कि
 " शक्ति बिना मुक्ति नहीं । " गरीबी से, गुलामी से, बीमारी

से, बेईमानों से, भ्रम बाधा से, तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता, जब तक कि शक्ति का उर्गर्जन न किया जाय। आर्य जाति मन्वा से ही शक्ति का महत्व स्वीकार करती रही है और उसने शक्ति पूजा को ऊँचा स्थान दिया है, अनेक महापुरुषों ने तो शक्ति को ही सर्वोपरि धर्म मान कर 'शाक्त धर्म' की स्वतन्त्र स्थापना की। पहले यह वैदिक धर्म का ही एक अङ्ग था, पीछे मघ भांस की घामनागी छाया इस पर पड़ने का कारण सिरम्हूत्र बन गया। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी को दुर्गा, देवी, चण्डी, काली, भवानी आदि नामों से पुकारा जाता है, यह असुरों से धर्म युद्ध करती है और उनका रक्त पान करके प्रसन्न होती है।

एक महारिमा का कथन है—Right is might, therefore might is Right. अर्थात् 'सत्य ही शक्ति है, इसलिए शक्ति ही सत्य है।' अत्रिचा, अन्धकार और अनाचार का नाश सत्य के प्रकाश द्वारा ही हो सकता है। शक्ति की विद्युत् धारा में ही वह शक्ति है कि वह मृत व्यक्ति या समाज की नसों में प्राण सनाकर और उसे सशक्त एवं सतेज बनाये। शक्ति एक षट्प है, जिसको प्राज्ञान करके जीवन के विभिन्न विभागों में भरा जा सकता है और उसी अङ्ग में तेज एवं सौन्दर्य का दर्शन किया जा सकता है शरीर में शक्ति का आविर्भाव होने पर देह कुन्दन जैसी सुगन्धित एवं अष्टधातु से निरोग बन जाती है, पशुवन शरीर का सौन्दर्य देखते ही बनता है। मन में शक्ति का उदय होने पर साधारण से अनुभूत कोलम्बस, जेनिन, गांधी, सन्याससेन जैसी हस्ती बन जाते हैं और ईसा, बुद्ध, राम, श्याम, मुहम्मद के समान अखाधारण कार्य अपने मामूली शरीरों के द्वारा ही करके दिखा देते हैं। बौद्धिक बल को जरा सी दिनगारियां षड़े षड़े तत्त्व ज्ञानों की रचना करती हैं और बर्त-

मान युग के वैज्ञानिक आविष्कारों की भाँति चमत्कारिक वस्तुओं के अनेकानेक निर्माण कर डालती हैं, अधिक बल का थोड़ा सा प्रसाद हमारे आसपास चक्राचोंवत् उत्पन्न कर देता है। जिन सुख साधनों के स्पर्श लोक में होने की अल्पता की गई है, पैने के बल से वे इस भूलोक में भी प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं और सगठन—बल, अहा। वह तो गजब की चीज है। “ एक और एक मिलकर ग्यारह ” हो जाने की कहावत पूरी सचाई से भरी हुई है। दो व्यक्ति यदि सच्चे दिल से मिल जावें, तो उनकी शक्ति ग्यारह गुना हो जाती है। सच्चे कमजीर थोड़े सख्या में भी आपस में मिल कर काम करें, तो वे आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं : कलियुग में तो सब को ही शक्ति कहा गया है। निरसदेह गुटबन्दा, गिरोहबन्दी, एका, मेल, संगठन एक जादू है, जिसके द्वारा सम्बन्धित सभी व्यक्ति एक दूसरे को कुछ देते हैं और उस आदान प्रदान से उनमें से हर एक को शक्ति मिलता है।

आत्मा की मुक्ति भी ज्ञान शक्ति एवं साधना शक्ति से ही होती है, अकर्तव्य और निर्बल मन वाला व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं कर सकता है। लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के दुख-दुन्दों से छुटकारा पाने के लिये शक्ति की ही उपासना करनी पड़ेगी। निरसदेह शक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, अशक्त मनुष्य तो दुख-दुन्दों में ही पड़े पड़े बिलबिलाते रहेंगे और कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, कभी दुनियाँ को, दोष देते हुये झूठी विडवना करते रहेंगे। जा व्यक्ति किसो भी दिशा में सहज प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि अपने इच्छित माग के लिये शक्ति संपादन करें।

(१) सभी लगन और (२) निरंतर प्रयत्न यही दो

महान् भावनाएँ हैं, जिनसे भगवती शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो भी अपना कार्य क्रम बनाया हो, जो भी जीवितोद्देश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जो जान से जुटाइए ! सोते जागते उसी के सम्बन्ध में सोच विचार करते रहिए और आगे का रास्ता तलाश करते रहिए। परिश्रम ! परिश्रम !! और परिश्रम !!! आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। मत सोचिये कि अधिक काम करने से आप थक जायेंगे, वस्तुव में परिश्रम एक स्वयं-चालक-शक्ति है, जो अपनी बढ़ती हुई गति के अनुसार कार्य क्षमता उत्पन्न कर लेती है। उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति दो घण्टा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की श्रकान अनुभव करता है, किन्तु उत्साही, उद्यमी और अपने कार्य में दिक्कचस्पी लेने वाले व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और भुकाष एक प्रकार का डायनुमा है, जो काम करने के लिए समता की विद्युत् शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है।

स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ ज्यों न हों, वह शक्ति द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर घगलें म्मांकने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, दूमरों के भरोसे सिर भिगोने पर तो निराशा ही हाथ लगती है। अपने प्रिय विषय में सफल होने के लिये एगने पांवों पर उठ खड़े हूँभये, उसमें सच्ची लगन और दिनपसं पेश कीजिये, एवं नशीन की तरह जो तोड़ परिश्रम के साथ काम म जुट जाइये, अवीर मत हूँजिये, शक्ति की देदी आपके आदत की चार-चार परीक्षा लोगी, चार-चार घस-प.प्रता और निराशा की अग्नि में तपावेगी, तथा असली, नकली को जाप करेगी, यदि आप कष्ट कटिनाई, घसकलता, निराशा,

विलम्ब आदि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, तो यह प्रयत्न होकर प्रकट होगी और इच्छित वरदान परन्तु उससे भी कई गुना अधिक फल प्रदान करेगी ।

एक बार, दो बार नहीं, हजार बार इस बात को गिरह लीजिए कि ' शक्ति के बिना मुक्ति नहीं ' दुःख दारिद्र्य की गुलाभी से छुटकारा शक्ति उपार्जन किये बिना कदापि नहीं हो सकता । आप अपने लिए कल्याण चाहते हैं, तो उठिए, शक्ति को बढ़ाइए, बलवान बनिए, अपने अन्दर लगन कर्मण्यता और आत्म-विश्वास पैदा कीजिए तब आप अपनी सहायता खुदकरेंगे, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करनेके लिए दौड़ा आवेगा ।

सिंहसा हुए मांस की ओर मुँह उठा कर नहीं देखता, क्या हम तुच्छ विषय भोगों की देरी पर अपनी श्रेष्ठता को बलिदान कर देंगे ? एक उम्राट् क्या कभी भिखमंगों के से आचरण करना है ? हमें यह शोभा नहीं देता कि ऐसे कामों पर उतारू हों जो मनुष्यता को फलित करते हैं । इस प्यासा मर जायगा पर दूध में से पानी छॉट देने का गुण न छोड़ेगा, हमें न्याय और अन्याय का अन्तर करके केवल न्याय को स्वीकार करना होगा, ताकि हमारी महत्ता सुरक्षित रहे । चकवा वर्ष दिन तक प्यासा मरता है, पर सूखे हुए गले को स्वाँति के जल से ही भिगोता है । हम गरीबी का जीवन बिताने, वष्ट सँभूने पर अन्याय से उन्नतित मन प्रहण न करेंगे । भोरा सुगन्धन पुष्पों के आस पास रहता है, हम भी उज्ज्वल और सद् वचारों के बीच अपना स्थान बनावेंगे । मानव जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हमें इस बात के लिए जान्य करती हैं, कि ऐसा जीवन जियें जो जीने योग्य हो, जिससे हमारे पद के गौरव पर कलक न आवे ।

विकार है इस जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह प्राणों की विष्टा के ऊपर गिनगिनाने में और कुत्ते की तरह विषय भोगों की जूठन चाटने में व्यतीत होती है। उस बड़बपन पर विकार है, जो खुद खजूर की तरह बढ़ते हैं पर उनकी छाया में एक प्राणी भी आश्रय नहीं पा सकता। सर्प की तरह धन के खजाने पर गैठ कर चौकीदारी करने वाले जालवी किस प्रकार सराहनीय कहे जा सकते हैं ? जिनका जीवन तुच्छ खाद्यों को पूरा करने की उधेड़ बुन में निकल गया; हाथ, वे कितने अभाग्य हैं, तुर दुर्लभ पैह लगी बहु मूल्य रत्न, इन दुर्घुं द्वियों ने, काँध और फकड़ के दुकड़ों के दरजे बेम दिया, किस नुब वे यह कहेंगे कि हमने जीवन का सद् व्यय किया। इन कुबुद्धियों को तो अन्त में पश्चात्ताप ही पश्चात्ताप प्राप्त होगा, एक दिन उन्हें अरतो भूत प्रतीत होगी, पर तब समय अबखर शाय से पता चला होगा और शिर धुर धुन कर पछताने के अतिविकार और कुछ लाभ न रहेगा।

मनुष्यो ! लियो, गौर लीने योग्य जीवन जितो, ऐसी जिन्दगी बनाओ जिसे आदर्श और अनुकरणीय कह जा सकें। विश्व में अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ जाओ जिन्हें देख कर पगामी संतति अपना मार्ग हूँड सके। आपका जीवन संतय सं. प्र. न. न्याय ने. भरा हुआ होना चाहिए। दया, महानु-मूर्ति, सार्वभ निष्ठा, सयम, दंडता, उदारता, आपके जीवन के पाद होने चाहिए। शारीरिक और 'मानसिक बल का संतय और हमका सदुपयोग' यह प्रधान अर्णव्य है, जिस की शोर हर पढ़ी दत्तचित्त रहना चाहिए किना इससे जीवन 'जीवन' नगी हो सकता।

न देपत सब जीवन सयं वियो, बरग दूरों को भी

वैसा ही जीबन जीने दो । परमात्मा का आरमा के प्रति आवेश है कि “ जिधो और जीने दो ” अपनी निर्यलता, वासना, स्वार्थपरता एवं कुभाषनाओं को हटा कर गौरवपूर्ण पद प्राप्त करा और सिर ऊँचा उठा कर जीने योग्य जिन्दगी जिधो और उस सात्विक जीवन की शक्ति का प्रयोग दूसरे निर्बलों को शक्ति प्रदान करने में करो । यह प्रकृया अत्यन्त ही नीच श्रेणी की होगी कि तुम स्वयं तो ऊँचे उठो पर दूसरों को नीचा दबाओ । स्वयं स्वतन्त्रता की इच्छा करो और दूसरों को बन्धनों में जकड़ो यह तो अपने बल का दुरुपयोग करना होगा । दूसरों की छाती पर खड़े होकर ऊपर बढ़ने की भावना इतनी सत्यानाशी और नारकीय है कि इसके द्वारा विश्व का बहुत मारी अहित हुआ है । यलवान व्यक्ति जब जालिम का रूप धारण करता है, तो वह प्रभु को इस सुरम्य घाटिका में निदय कुल्हाड़े का काम करता है । ऐसा क्रूर जीवन पिशाच ही बना सकता है, मनुष्य के लिए वैसा सभव नहीं है ।

जीने दो. दूसरों को भी स्वतन्त्रता पूर्वक जीने दो । जो भूले भटके हों वन्हे राह पर लाओ, पर खरदार किसी के मूल भूत अधिकारों पर दस्तक्षेप मत करो । अमुक व्यक्ति अमुक परिवार में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसके मानवोचित अधिकार दवाये जाँय यह सोचना बड़ी ही निर्दयता होगी । एक सदा मनुष्यता का उपासक यह नहीं कह सकता कि स्त्रियों पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक बन्धन लगाने चाहिये । शूद्रों के मानवोचित अधिकारोंका अपहरण पापाण हृदयोंमे होना सभव है । सत्य का प्रेमी न्याय का उपासक अपने अंतःकरण की प्रंतियों को खोल डालता है । वह स्वयं उच्च जीवन जीता है, इसलिए दूसरों के जीवन की भी कद्र करता है । दुच्छा आदमी स्वयं सही हुई

नालियों की रुदियों में बुजबुजाता हुआ गर्हित जीवन बिताता है, इसलिए वह दूसरों को भी टांग पकड़ कर नारकीय पराधीनता में सड़ने के लिए पीछे धसीटता है। वह दूसरों को तुच्छ समझता है, क्योंकि स्वयं तुच्छता में पड़ा हुआ है, वह दूसरों से घृणा करता है, क्योंकि उसने स्वयं अपनी आत्मा को घृणित बना रखा है।

साप तुच्छे मत बनिये, आप बढ़ रहे हैं, उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, इसलिए दूसरों को भी बढ़ने दीजिये। आप अपनी आत्मा को मुक्त बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं, इसलिए दूसरों को भी स्वतन्त्रता का आनन्द लेने दीजिए। स्वयं बढ़िए और दूसरों को बढ़ने के लिये प्रोत्साहित कीजिये। आप महान् बनिये दूसरों में महानता लाने का प्रयत्न करिए। पाठको ! तुम ईश्वर के राजकुमार हो, इसलिये वैसा जीवन जिओ जो राजकुमारों के योग्य है। संसार के दूसरे प्राणी तुम्हारे भाई हैं, इसलिये उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक भाई दूसरे के साथ करता है। जिओ, प्रसन्नता पूर्वक जिओ, पर दूसरों को भी उसी तरह जीने दो।

भूलोक का कल्पवृक्ष—तप है। उत्साह, स्फूर्ति, लगन, धुन, परिश्रम, प्रयत्न, साहस, धैर्य दृढ़ता और कठिनाई को देखकर विफल न होना यह तप के लक्षण हैं। जिसने तप द्वारा इन गुणों को पैदा किया, अपने मनोवांछित तत्व को पाने के लिये खुन पसीना बहाना सीमा, वह एक प्रकार का सिद्ध है। कल्पवृक्ष की त्रिंशु उसके आगे हाथ धाँवे खड़ी रहती है। ऐसे आदमी जो चाहते हैं फल गुजरते हैं जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। नेहृद, लोक सेवा, धन उगाजन, प्रतिष्ठा, ज्ञान, भोग आदि सम्भवाएँ पाने को जिनके मनमें छालसाएँ बठी हों

पर जीवन की गुरियों को सुलझाना चाहिए, वही के अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। जब इस प्रकार का हमारा कोण निश्चित होजाता है तो जीवन अत्यन्त पवित्र, निर्मल, निष्पाप शान्तिदायक एव आनन्दमय होजाता है। यही अमृत है।

प्रेम की दृष्टि से सबको देखना, आरमीयता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, क्षमा, दया, सुधार, कल्याण परमार्थ, त्याग के भाव रखकर लोगों से व्यवहार करना ऐसा उत्तम कार्य है जिसकी प्रतिक्रिया बड़ी उत्तम होती है, जो भी अपने संपर्क में आता है वही इच्छानुवर्ती, आज्ञाकारी, प्रशसक, सहायक और सेवक बन जाता है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है, इसका स्पर्श होते ही नीरस, शुष्क, तुच्छ व्यक्तियों में भी महानता उद्भूत होने लगती है। रोती हुई दुनियाँ को हँसती सूरत में बदल देने का जादू, प्रेम में ही है। इसीलिए उसे पारस कहते हैं।

परिश्रम से, उद्योग से, कष्ट सहन से, अभ्यवसाय से कठिन से कठिन लक्ष तक मनुष्य पहुँच जाता है। तप से सारी संपदाएँ मिलती हैं। शक्ति संचय, परिश्रम, उत्साह, दृढ़ता जगन यही तप के लक्षण हैं। जिसे तप की आदत है कल्पवृक्ष उसकी मुट्टी में है उसकी कोई इच्छा अधूरी न रहेगी वह जो चाहेगा सोही प्राप्त कर लेगा।

मनुष्य को देवता बनाने वाली पुस्तकें ।

यह बाजारू किताबें नहीं हैं, इनकी एक एक पंक्ति के पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है ।

[१]	मैं क्या हूँ ?	(=)
[२]	मूर्ध् चिकित्सा विज्ञान	(=)
[३]	प्राण चिकित्सा विज्ञान	(=)
[४]	परकाया प्रवेश	(=)
[५]	स्वस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुत विद्या	(=)
[६]	मानवीय विद्युत् के चम्त्कार	(=)
[७]	स्वरयोग से दिव्य ज्ञान	(=)
[८]	भोग में योग	(=)
[९]	बुद्धि बढ़ाने के उपाय	(=)
[१०]	धनवान बनने के गुप्त रहस्य	(=)
[११]	पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि	(=)
[१२]	वशीकरण की सच्ची विधि	(=)
[१३]	मरने के बाद हमारा क्या होता है	(=)
[१४]	जीव जन्तुओं की घोला समझना	(=)
[१५]	देवता जौन है ? कहाँ है ? कैसा है ?	(=)
[१६]	क्या धर्म ? क्या अधर्म ?	(=)
[१७]	गहना कर्मयोगिनि	(=)
[१८]	जीवन की गूढ़ गुरिधियों पर तात्विक प्रकाश	(=)
[१९]	पञ्चाध्यायी धर्म भाति शिक्षा	(=)
[२०]	गति सचर के पथ पर	(=)
[२१]	आत्म गौरव की साधना	(=)
[२२]	दांतशा का उच्च भोषान	(=)
[२३]	मित्र भाव बढ़ाने का कला	(=)
[२४]	आत्मविषय आत्म का विकास	(=)